༄༅།།བོད་ཀྱི་རིང་བསྲུན་དབེ་ཚོགས་ལྷེ་གནས།།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W4PD1389	***ImageGroup:***	I4PD1432
LCCN:	n/a	***ISBN:***	n/a

Title:	གཏེར་ཆོས། འབར་བའི་རྡོ་རྗེ། gter chos/_'bar ba'i rdo rje/
Author:	འབར་བའི་རྡོ་རྗེ 'bar ba'i rdo rje
Descriptor:	
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	[s.l.]
Publisher:	[s.n.]
Date:	[n.d.]
Volume:	4
Total Volumes:	8
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 150 West 17th St, New York City, NY 10011, US.

1000001

ཀཱཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཀརྨ་ཀཱ་ཡཱ

ཤེས་པ། རྟག་ཏུ་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཟུགས་སུ་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཤེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙ

ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཁྱེད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་
ཡུལ་ལ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་
ཅི་སྙམ་དུ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་

ཀ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ

ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའོ། །ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའོ། །ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད

ཀཀ།།

ཀཀ།།

ཀཀ།།

SOLUTIONS

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

DRAFT

0004114

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ། ཨཱརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་

ཀཱཡཱཡཱཡ

#2000

ॐ नमो भगवते वज्रधराय महाबलपराक्रमाय भूरिभयभैरवभीषणाय महाकालाय त्रिपुरान्तकाय त्रैलोक्यरक्षाकराय
त्रिलोकविजयिने त्रिशिरसे त्रिदशाधिपतये त्रिलोचनाय त्रिशूलिने त्रिदशपरिवृताय त्रिदशगणनमस्कृताय त्रिदशगणपरिपूजिताय
त्रिदशगणपरिवन्दिताय त्रिदशगणपरिपालिताय त्रिदशगणपरिरक्षिताय त्रिदशगणपरिसेविताय त्रिदशगणपरिवारिताय
त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवृताय त्रिदशगणपरिवारिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवृताय
त्रिदशगणपरिवारिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवृताय त्रिदशगणपरिवारिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय
त्रिदशगणपरिवृताय त्रिदशगणपरिवारिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवृताय त्रिदशगणपरिवारिताय
त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवृताय त्रिदशगणपरिवारिताय त्रिदशगणपरिवेष्टिताय त्रिदशगणपरिवृताय

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡིན་ཏེ། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་ཏུ་བཟང

ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ།

ཨོཾ། ཀྲཱཾ་ཀྲཱིཾ་ཀྲཱུཾ་ཀྲཻཾ་ཀྲཽཾ་ཀྲཾ་ཀྲཿ། ཨཱཀཱཤཱཏྨཀཾ་ཨཱཏྨཱཏྨཀཾ་ཨཱཏྨཱཀཱཤཱཏྨཀཾ། ཤྲཱཾ་ཤྲཱིཾ་ཤྲཱུཾ་ཤྲཻཾ་ཤྲཽཾ་ཤྲཾ་ཤྲཿ། ཨཱཀཱཤཱཏྨཀཾ་ཨཱཏྨཱཏྨཀཾ་ཨཱཏྨཱཀཱཤཱཏྨཀཾ། ཨོཾ། ཨཱཀཱཤཱཏྨཀཾ་ཨཱཏྨཱཏྨཀཾ་ཨཱཏྨཱཀཱཤཱཏྨཀཾ། ཨཱཀཱཤཱཏྨཀཾ་ཨཱཏྨཱཏྨཀཾ་ཨཱཏྨཱཀཱཤཱཏྨཀཾ

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

* 5 . 0000

ཀཱ་ཀཱ་ཀཱ་

BOOK NO.

ཨཱཿཧཱུྃ ཨཱཿཧཱུྃ ཨཱཿཧཱུྃ

ཨཱཿ ཨཱཿཨཱཿཨཱཿཨཱཿ ཨཱཿཨཱཿཨཱཿཨཱཿ ཨཱཿཨཱཿཨཱཿ

ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཛཿ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ

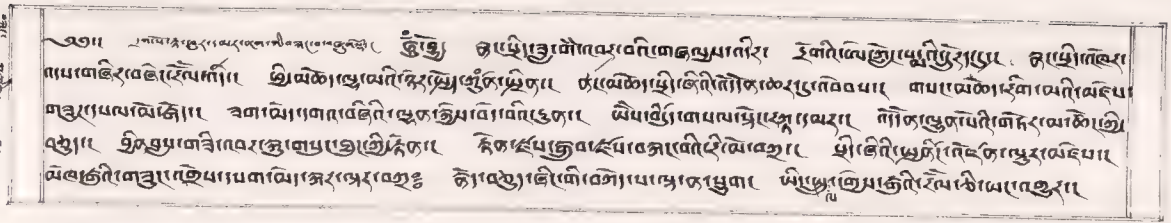
ཨོཾ། ཤཱཀྱཱ་ཡ་ཤཱཀྱཱ་ཡ་ཤཱཀྱཱ་ཡ་

ཨཱཏྨཱ་ཡཱ་ཏི་ཏཱ་ཡཱ་ཏི་ཏཱ་ཡཱ་ཏི་ཏ

ॐ अमृतेश्वराय नमः हिरण्यरेतसे नमः कौशेयवाससे नमः उमाकान्ताय नमः
ॐ वामदेवाय नमः महादेवाय नमः लोकनाथाय नमः जगद्गुरवे नमः
ॐ त्रिलोकेशाय नमः शितिकण्ठाय नमः शिवाप्रियाय नमः उग्राय नमः
ॐ कपालिने नमः कामारये नमः अन्धकासुरसूदनाय नमः गङ्गाधराय नमः
ॐ ललाटाक्षाय नमः कालकालाय नमः कृपानिधये नमः भीमाय नमः
ॐ परशुहस्ताय नमः मृगपाणये नमः जटाधराय नमः कैलासवासिने नमः
ॐ सहस्राक्षाय नमः सहस्रपादाय नमः अपवर्गप्रदाय नमः अनन्ताय नमः
ॐ तारकाय नमः परमेश्वराय नमः

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ །
།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། །
།ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། ཨོཾ་ཨཱཡུཥྨཱན་ཨཱཡུཥྨཱན་ཨཱཡུཥྨཱན།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །
ཅེས་ཟློག་པ་ཡང་ཡང་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །
དེ་ལྟ་བུའི་སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་འདེབས་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །



ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི་བར་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནི

BOOK

ཨོཾ། ཤྲཱི་ཀཱལཙཀྲཱཡ་ནམཿ། ཨཱརྱ་ཨཱཡུཥྨཏཱི་ཨཔརཱ་ཛིཏཱ་ཧྲྀདཡ

ཀྱིཾ། ཐཱཀཱཿ བཛྲཔཱཏིཔཱཏཱལཱཀཱཿ ཀཱཀཱཿ ཀཱཀཱཿ ཀ

ॐ नमो भगवते वज्रकुमाराय महाबलपराक्रमाय भूरिमतिविचित्रविविधवीर्यगतिधारणाय ॐ हिलि हिलि मिलि मिलि किलि किलि विलि विलि चिलि चिलि हुलु हुलु मुलु मुलु शुलु शुलु मुचु मुचु मे मुञ्चापय मुञ्चापय स्वाहा ॐ नमो भगवते वज्रकुमाराय महाबलपराक्रमाय ॐ वज्रे वज्रिणि वज्रधारिणि वज्रं मे वज्रिणि वज्रं मे वज्रिणि वज्रं मे वज्र

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ།། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ན

ཐོ་ཐོ། བཅས་ཡིན་ནང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས། ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ན

ཀཱཡཱ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཀྲིཡཱ་ཝིཥཡཱ་ཨཱཏྨ་ཀཱཡ

ཨོཾ། ཨཱཿ ཧཱུྃ། ཨཱཿ ཧཱུྃ། ཨཱཿ ཧཱུྃ

ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ།

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་

ཨོཾ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨ་ནཱ་ཏ་ཨ་ནི་ཀེ་ཤ་ཨ་ནཱ་ལ་ཨ་ནཱ་ཤ་ཨ་ནཱ་ཤི་ཏ་ཨ་ནཱ་ཀུ་ལ་ཨ་ནཱ་ཀུ་ལ

ཀཱ་ཏན་ཀ་ཡ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

[redacted]

།།ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས།། རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ན། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ཏེ། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ཏེ། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུག

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡས་ཀྱི་ཕྱོག

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་

ཨཱཿཧཱུྃ ཨཱཿཧཱུྃ ཨཱཿཧཱུྃ

ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ

ཀུན་བཟང་ཨ་ཡི་ལྷ་མོ།

ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡི་ཕྱིར་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡི་ཕྱིར་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡི་ཕྱིར་ཏེ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡི་ཕྱིར་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡི་ཕྱིར་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡི་ཕྱིར་ཏེ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡི་ཕྱིར་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡི་ཕྱིར་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡི་ཕྱིར་ཏེ།

ཡུལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡུལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཡུལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ བཀའ་ཤི་ཁྲོ་ཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆེན་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ།།

ॐ॥ ॥ ॥

ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཀྱ

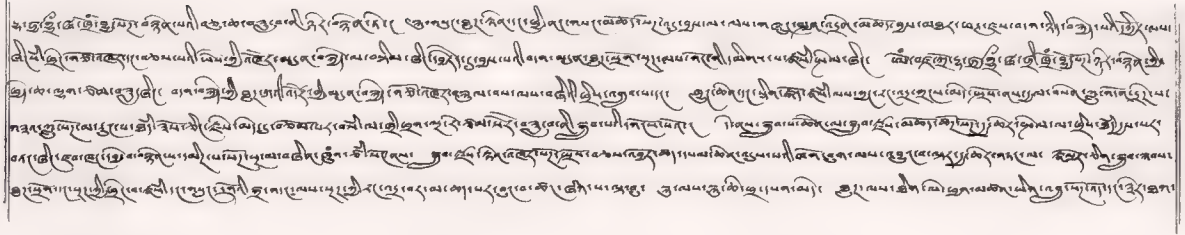
ॐ नमो भगवते वज्रसत्त्वाय महासत्त्वाय महाकारुणिकाय महाप्रतिज्ञाय महाकल्पराजाय महाकल्पेश्वराय महाकल्पाधिपतये महाकल्पाचार्याय महाकल्पविदे महाकल्पविदां वराय महाकल्पविदां श्रेष्ठाय महाकल्पविदां ज्येष्ठाय महाकल्पविदां प्रमुखाय महाकल्पविदां नायकाय महाकल्पविदां विनायकाय महाकल्पविदां विनेतारं महाकल्पविदां विनयकाय महाकल्पविदां विनयज्ञाय महाकल्पविदां विनयविदे महाकल्पविदां विनयविदां वराय महाकल्पविदां विनयविदां श्रेष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां ज्येष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां प्रमुखाय महाकल्पविदां विनयविदां नायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनेतारं महाकल्पविदां विनयविदां विनयकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयज्ञाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदे महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां वराय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां श्रेष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां ज्येष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां प्रमुखाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां नायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनेतारं महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयज्ञाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदे महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां वराय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां श्रेष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां ज्येष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां प्रमुखाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां नायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनेतारं महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयज्ञाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदे महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां वराय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां श्रेष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां ज्येष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां प्रमुखाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां नायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनेतारं महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयज्ञाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदे महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां वराय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां श्रेष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां ज्येष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां प्रमुखाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां नायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनेतारं महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयज्ञाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदे महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां वराय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां श्रेष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां ज्येष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां प्रमुखाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां नायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनेतारं महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयज्ञाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदे महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां वराय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां श्रेष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां ज्येष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां प्रमुखाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां नायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनेतारं महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयज्ञाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदे महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां वराय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां श्रेष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां ज्येष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां प्रमुखाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां नायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनेतारं महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयज्ञाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदे महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां वराय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां श्रेष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां ज्येष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां प्रमुखाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां नायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनेतारं महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयज्ञाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदे महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां वराय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां श्रेष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां ज्येष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां प्रमुखाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां नायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनेतारं महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयज्ञाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदे महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां वराय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां श्रेष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां ज्येष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां प्रमुखाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां नायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनेतारं महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयज्ञाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदे महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां वराय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां श्रेष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां ज्येष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां प्रमुखाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां नायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनेतारं महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयज्ञाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदे महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां वराय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां श्रेष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां ज्येष्ठाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां प्रमुखाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां नायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनायकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनेतारं महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयकाय महाकल्पविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयविदां विनयज्ञाय महाकल्पविदां विनय

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་ཙམ་དུ་ཡང་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡོན་ཏན་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ

ཀེ་ཏུ་ཤཱ་ཏ་ཀ་ཎི་ཀ་ཡཱ་ཨ་ཏི་ཤ་ཡ་ཏི་ཨ་ཏི་ཤ་ཡ་ཏི་ཨ་ཏི་ཤ་ཡ་ཏི

1000 121

ཨོཾ་ ཀཱཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷ་ལོ་བྷ་མོ་ཧ་ཨཧཾ་ཀཱ་རཱ་ཡ་ཏཱ་ཐཱ་གཏ་ཨ་ཡུཥ་ཏེ་ཛོ་ཝ་ཏཱ་ཐཱ་གཏ་ཨ་ཡུཥ་ཏེ་ཛོ་ཝ་ཏཱི་ཀཱ་ཡཱ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷ་ལོ་བྷ་མོ་ཧ་ཨཧཾ་ཀཱ་རཱ་ཡ་ཏཱ་ཐཱ་གཏ་ཨ་ཡུཥ་ཏེ་ཛོ་ཝ་ཏཱ་ཐཱ་གཏ་ཨ་ཡུཥ་ཏེ་ཛོ་ཝ་ཏཱི་



ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་ཙམ་དུ་ཡང་ཡང་བསྐྱེད་ཅིང་། ཐོག་མེད་ཀྱི་དུས་ནས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཏེ། ཐོག་མེད་ཀྱི་དུས་ནས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཏེ

ཨོཾ།

ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཉི་མའི་གདན་ལ་བཞུགས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞབས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཞལ་ཕྱག་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་ཕྱག་དང་མཚུངས་པ་ཡུམ་ཞལ་ཡབ་ལ་ཕྱོགས་ཤིང་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་ལ་ཡུམ་གྱིས་ཁ་ཕྱེ་ཞིང་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་གཡོན་པས་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་གཡོན་པ་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་པས་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་གཡས་པ་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་གཡོན་པས་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་གཡོན་པ་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་པས་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་གཡས་པ་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་གཡོན་པས་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་གཡོན་པ་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་པས་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་གཡས་པ་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་གཡོན་པས་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་གཡོན་པ་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་པས་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་གཡས་པ་

ॐ ॥ ईशानस्तत्पुरुषः ॥ अघोरो वामदेवः ॥ सद्योजातः ॥ तत्पुरुषाय विद्महे ॥ महादेवाय धीमहि ॥ तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

ཀུ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ

ཀྱི། ཞེས་བཤད་པའི་ཚུལ་ཏོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་

ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཟླ་བ་ཤེལ་གྱི་ཁྲི་སྟེང་ན་ཟླ་བ་ཤེལ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱི་བར

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

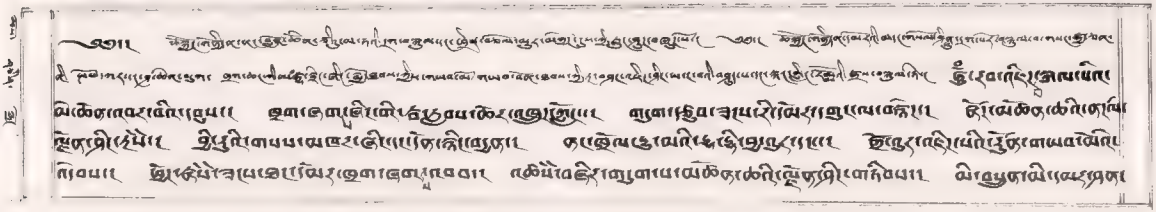
ཀུ་ཏ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ

ཨོཾ། ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ

ཨོཾ། ཨཱཏྨཱཏྭཱཏྨཱཏྨཱཏྨ

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར།

ཀཱཡཱ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཏུལྱ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ



ॐ नमो भगवते वज्रधराय महाबलपराक्रमाय भूरिभयभैरवभीषणाय अमितविषविषमदुष्टग्रहविनाशकाय
सर्वभूतोच्चाटनाय सर्वविद्याविदारणाय सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां
सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां
सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां
सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां
सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां
सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां
सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां
सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां
सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां
सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां
सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां
सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां
सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां सर्वदुष्टानां

ॐ नमो भगवत्यै प्रत्यङ्गिरायै नमः ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमः ॐ नमो भगवते नरसिंहाय
नमः ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमः ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमः ॐ नमो भगवते
नरसिंहाय नमः ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमः ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमः ॐ नमो
भगवते नरसिंहाय नमः ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमः ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमः
ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमः ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमः ॐ नमो भगवते
नरसिंहाय नमः ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमः ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमः

ཨོཾ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཀ ཀ ཀ

c

121

ཀྱིས། དེའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ

ཀཀཀ

ཨཱཡཱཧི་ཝཛྲ། ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན་ས་ར་ཝ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་མ་མུ་ཉྩ་ཝཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭོཿ ཨཱཡཱཧི་ཝཛྲ། ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན་ས་ར་ཝ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་མ་མུ་ཉྩ་ཝཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭོཿ ཨཱཡཱཧི་ཝཛྲ། ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན་ས་ར་ཝ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་མ་མུ་ཉྩ་ཝཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭོཿ ཨཱཡཱཧི་ཝཛྲ། ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན་ས་ར་ཝ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་མ་མུ་ཉྩ་ཝཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭོཿ ཨཱཡཱཧི་ཝཛྲ། ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན་ས་ར་ཝ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་མ་མུ་ཉྩ་ཝཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭོཿ ཨཱཡཱཧི་ཝཛྲ། ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན་ས་ར་ཝ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་མ་མུ་ཉྩ་ཝཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭོཿ ཨཱཡཱཧི་ཝཛྲ། ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན་ས་ར་ཝ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་མ་མུ་ཉྩ་ཝཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭོཿ

ཡཱཙཱམི། ཨཱཡུཥྱཾ། ཨཱཡུཥྱཾ། ཨཱཡུཥྱཾ

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་ནས། ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཐམ་ཐམ་ཀཱ་ལི། ཁཱ་ཡི་ཁཱ་ཡི་ཁཱ་ཡི་ཀཱ་ལི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ

ཨོཾ་ ཨཱཿཧཱུྃ་ ཐུགས་ཀར་ཟླ་ཉི་པདྨ་ལས་བྱུང་བའི་ཁྲི་ལ་ཞབས་གཉིས་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་ཀྱི་ཐིག་ལེ

ཀོལཔཔཔ

ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཁྲིཏྱཱཏཱལཱཀྵིཔཱཏཱཡ་ཧཱུྃ། ཏིཥྛཱཏཱཏཱཔཱུརཡ་ཧཱུྃ། ཤཱཀྱཱཡཱཏཱཔཱུརཡ་ཧཱུྃ།
ཏཱིཀྵྞཱཡཱཏཱཔཱཏཱཡ་ཧཱུྃ། ཨཛིཏཱཡཱཏཱཔཱུརཡ་ཧཱུྃ། ཤིཁཱཡཱཏཱཔཱུརཡ་ཧཱུྃ། ཝཱརཱཧཱཡཱཏཱཔཱུརཡ་ཧཱུྃ།
ཁཱིལཱཡཱཏཱཔཱུརཡ་ཧཱུྃ། ཏིཥྛཱཏཱཏཱཔཱུརཡ་ཧཱུྃ། ཛཾཏཱཡཱཏཱཔཱུརཡ་ཧཱུྃ། ཛཾཏཱཡཱཏཱཔཱུརཡ་ཧཱུྃ།
ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།
ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།
ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།
ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།
ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་དུ་ཤར་ཏེ་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྟན

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་། ཐམས་ཅ

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཙམ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

0000000

Tibetan Manuscript

147
30257

100238

130259
148

ཀཀཀ

I2000

C24002

000243
150

1002241

10002845

1000367

NGMPP B 968

ཀུ་ཤ་ཀ་ཀ་ཀ

ཀཱཡཱཔཱཡཱཔཱཡཱཔ

000271
154

1544
BDRC W30371

5551
8130373

CC-0. JM

Digitized by eGangotri

10002782

0002279

0820002

ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥

ཐུབ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་སྟེང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་

1000255
191

1000288

NGMPP
163

ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་

0090394

0000000

000397

SG.6000

ཀུ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ

ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཀྱ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཀྱི།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ།

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། ཉན་ཐོས་ཐམས་ཅད་དང་། རང་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་དང་། མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་དང་།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ།
ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ།
ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ།
ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ།

0003000

ཀཱ་ཡ་ཀཱ་ཡཾ་ཀཱ་ཡཾ་ཀཱ་ཡཾ

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ།།

ཇི་སྐད་དུ།

དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ།།

ཇི་སྐད་དུ།

000030

00000003

0000304

0000305

0000396

000306

NAK 003309
182

0000319

0000311
184

0000342

0000314

0000315
186

0000315

CC-0317
187

0003314
188

0260030

ཡང་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཐོག་ཏུ་

ལས་ཏེ། རྟོག་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་ཕྱོག

ཏྲི་ཡི་ཚན་ཅན། བཅུ་ཚན་ཅན་ལྟ་ཡི་ཏིལ་ཀ་ཡི་ཚན་ཅན། རྡོ་ཚན་ཅན་ལྟ་ཡི་ཏིལ་ཀ་ཡི་ཚན་ཅན། འཕེ་ཚན་ཅན་ལྟ་ཡི་ཏིལ་ཀ་ཡི་ཚན་ཅན། ཤིང

ཐོག་ཏུ་ཡི་གེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་པ་ལས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཡིན་ཏེ། ཨོཾ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཡིན་ཏེ། ཨཱཿནི་ཐུགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཡིན་ཏེ། ཧཱུྃ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿ

ཀྱི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་

ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

C.000339
194

0000340

ॐ ह्रीं श्रीं वाग्वादिनि भगवति सरस्वति मम जिह्वाग्रे स्थिरीभव सर्वशास्त्रवक्तृत्वं देहि देहि स्वाहा

C1000341
195

0000333

0000335

000336

ཀྱི་ཐ། ཁ་ཅིག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ སེམས་པའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ། ཁ་ཅིག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ། ཁ་ཅིག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ། ཁ་ཅིག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ། ཁ་ཅིག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ། ཁ་ཅིག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ། ཁ་ཅིག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ། ཁ་ཅིག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ། ཁ་ཅིག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ། ཁ་ཅིག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ། ཁ་ཅིག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ། ཁ་ཅིག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི

000000

201

ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཀཀཀ

0000335
203

0000338

ཀྱོཾ། ཧཱུྃ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཀཱི། ཨཱཿ ཨཾ་ཨཿ ཨཱཿ ཨཾ་ཨཿ ཨཱཿ ཨཾ་ཨཿ

C000343

0000344

0000345
209

GU00346

NAK 03427

8780000

0000350

ཨོཾ་ བཛྲ་ རཏྣ་ ཏྲི་ ཀཱ་ ཡ་ ཨཱ་ ཏྨ་ ཀོ་ ཧཾ་ ཨ་ རི་ ཀ་ ཛ་ ཡ་ ཏི་ ཀ

ཨོཾ་ ཨཱཿཧཱུྃ་ བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ

P2022.14

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

[illegible]

ཀཱཡཱ་ཝཱཙཱ་མནསཱ་ཡཏ་ཀིཉྩི་ཀུསལཾ་ཀརོམི། ཏཏ་སབྦཾ་ཏཱཡ་ཨཱཡཏིཡཱ་ཨནུཔཏྟིཡཱ་ཨནུཔཔཛྫནཱཡ་ཨནུཔཔཛྫིཏྟཾ་ཨནུཔཔཛྫིསྶཏི། ཡཾ

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ། དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ཡི་ཞལ་སྔ་ནས། ཇི་སྐད་གསུངས་པའི་ཚུལ་བཞིན་དུ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་ཡི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ

ཨོཾ། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ལག་ན་པདྨ་ཅན། ། ཞེས་བཤད་པས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ལག་ན་པདྨ་ཅན་ནོ། ། །།

0000351
225

MW4353
226

0000554

0000378

NMM 02957
228

000852

229

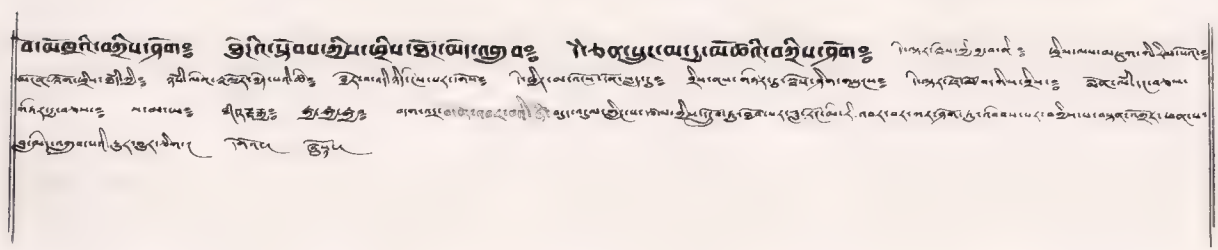
0000388

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.
230

0000332

P.No.00365

T5555



ཀཀ་ཀ་ཀ་

0000396

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ

NGMPP
B 22/889
234

ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ

L.1371
255

C 22000

CCL 2002

0000374

0000375
238

CC-0.
Digitized by eGangotri

C000377
339

000378

ཨོཾ་ ཨཱཿ་ ཧཱུྃ་ ཕཊ་

I 1000831
241

6900332

0000335
242

2147
NAK 03837

2466

09999390

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་

NGMPP
L47

0000344

0000396

0006382

GG0389

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ།

ཨཱཿཨཱཿཨཱཿ

ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ

3454

L.000427
256

T 4799

ཨོཾ། རཏྣཱཀ་ར་ཀཱ་ཡ་ཡཱ་མི། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཀཱ་ཡ་ཡཱ་མི། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཏ་ལ་ཀཱ་ཡ་ཡཱ་མི། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཀཱ་ཡ་ཡཱ་མི།
ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཏ་ལ་ཀཱ་ཡ་ཡཱ་མི། རཏྣཱ་ཀ་ར་ཀཱ་ཡ་ཡཱ་མི། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཀཱ་ཡ་ཡཱ་མི། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཏ་ལ་ཀཱ་ཡ་ཡཱ་མི།
ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཀཱ་ཡ་ཡཱ་མི། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཏ་ལ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཀ་ཁ་ཅ་ཏ་པ་ཡ་ཤ་

ཨོཾ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།

000674

88888

000228

ཨཱཿ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ

ཀཱ་ཏན་ཀ་ཡ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ

3333300

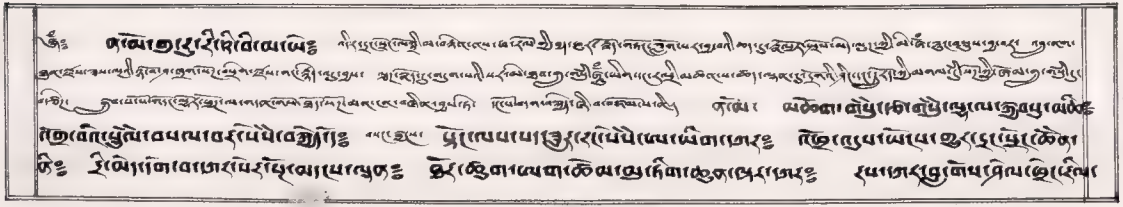
10784

ཨཱཾ ཨཱཾ ཨཱཾ

ॐ ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रां

0006474

ཨོཾ་ སརྦཱཏྠཱ་སཱདྷ་ནཱི་ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ་ སརྦ་དུཥྚེ་བྷྱཿ སྭཱཧཱ།



ཨཱཿ ཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཨོཾ

10461
277

ཀཱ་ཏན་ཏྲ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏན་ཏྲ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏན་ཏྲ་ཀ་ཡ་ཀ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐམས་ཅད

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ཡི། །
ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། །
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། །
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། །
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། །
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། །
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། །
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། །
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། །

ཐོབ་པའི་ཚེ་ཐོབ་པའོ།། ཐོབ་པ་ཡང་ཐོབ་པ་ཡིན་ན

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཡི་བར

ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུ་ཞུ་བ་ཡང་ཡང་ཞུ་བ་ལ་ཡང་ཡང་ཞུ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཡང་ཞུ་བ་ལ་ཡང་ཡང་ཞུ་བ་ཞེས་བྱ

ཞེས་ཀྱང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡིན་ན་ཡ

ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །

ཀཱ་ཏན་ཀྱི་ཁ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ

ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ།

ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ།

ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ།

།ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་ལས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེས་པ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི།

།།ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི

ཅེས་བཤད་དོ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཆོས

ཀུ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ལུང་བསྟན་པ

ཤཱཀྱཱ་ཡ་ཏི་ཀ་ཡ་ཏི་ཀ་ཡ་ཏི་ཀ

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ། ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ། ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ། ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ། ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ། ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ། ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ། ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ། ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ། ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ། ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ།

ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཐམས་ཅད་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཀྱཻཾ། ཀཱམཱལིཏཾ། ཀཱམཱཡཾ། ཀཱམཱཡཱཾ། ཀཱམཱཡཻ། ཀཱམཱཡཱཿ། ཀཱམཱཡཱཿ། ཀཱམཱཡཱཿ

ॐ हुँ: नरेन्द्र: सर्वदु:खविनाश: पद्मसिद्धि: हुं फट्

हुं: वज्रपाणये: वज्रपाणिवज्रहुं: वज्रपाणिवज्रहुं: वज्रपाणिवज्रहुं

ཀྱི་ཡིས། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་

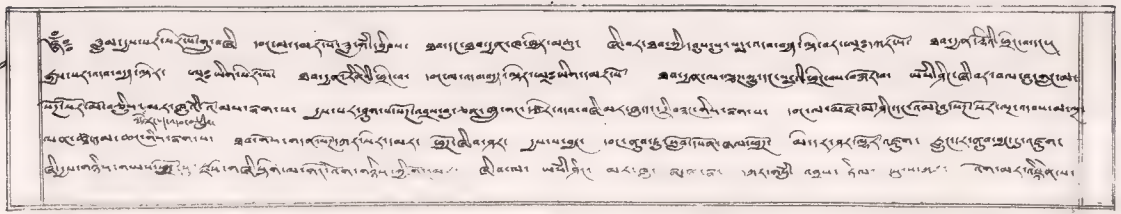
ཀུན། བཅིལ། ཐོག་ཏུ། ཐ་ཤིལ། ཤཀ་ཤ་ཀཱ་ཤ་ཀཱ་ཤ་ཀཱ

ཀུ། ཡཱཝཏ། ཏཱཝཏ། ཡཱཝཏ། ཏཱཝཏ། ཡཱཝཏ། ཏཱཝཏ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ།།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ།།

ཨོཾ་ སརྦཱ་ཏ་ཐཱ་གཏ་ཨུ་ཥྞཱི་ཥ་ཛ་ཡ་ཀེ་ཏུ་ནཱ་མ་ཨ་པ་རཱ་ཡི་ཏ་ཨ་ནཱ་ཏ་ཀ་ཏ་ཡཱ་ཨ་ཀ་ནི་ཥྛ་ཀ་ནི་ཥྛ་ཛ་ཡ་ཀེ་ཏུ་ནཱ་མ་ཏྲ་ཡ



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ཨོཾ་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ ཡུམ་ཆེན་ཕྱག་ཏུ་ཡོད་པ་ ཀུ་ཀུ་ཊི་ཀུ་ཊི་ ཀུ་ཊི་ཀུ་ཊི་ ཀུ་ཊི་ཀུ་ཊི་

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ཀ་ཀ་ཀ་

ཨོཾ་ཤྲཱི་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ལེ་ཛ་ཡ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཏུ་རེ་ཏུ

ཀྱོཾ། རཏྣཱཀ་ར་ཀཱ་ཡཱ་ཡ། རཏྣཱ་ཀ་ར་ཀཱ་ཡཱ་ཡ། ཨཱ་ཧི་ཀཱུ་ཊཱ་ཡ་ཛཱ་ལ་ཀཱ་ཡཱ་ཡ། རཏྣཱ་ཀ་ར

ཀྱི་བཞིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར

ཀཱ་ཀཱ་ཡཱ་ཡཱ། ཨཱ་ཨཱ་ཨཱ་ཨཱ་ཨཱ་ཨཱ། ཀུ་ཡཱ་ཀཱ་ཡཱ་ཀཱ་ཡཱ། ཡཱ། ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ། ཨཱ་ཨཱ་ཨཱ་ཨཱ་ཨཱ་ཨཱ།

ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ། ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ། ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ། ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ། ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ།

ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ། ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ། ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ། ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ། ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ།

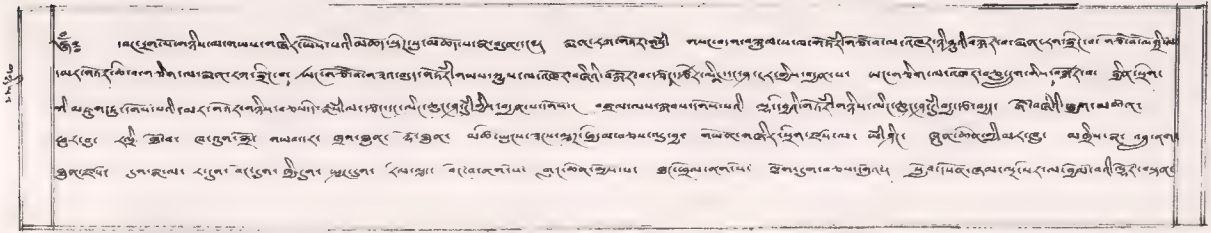
ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ། ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ། ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ། ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ། ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཡཱ།

ཨོཾ་ རོཙནཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཧཱ།། ཨོཾ་ ཨཱཀཱ་ཤ་ཏཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཧཱ།། ཨོཾ་ ཀཱཙཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཧཱ།། ཨོཾ་ ཨཱཀཱ་ཤ་

ཀུན་ཏུ་བྱེད་པ། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ཅན། ཆོས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ

C1GS 0437
307

000349



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

R0004445

00336446

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

CC0001

A 1504/30

0002452

P.H.L.F. 453

ཨཱཿ ཨཱཿ ཨཱཿ

ཀཱཡཱ་ཝཱཀ་ཙིཏྟཻཿ ཏྲིཔུཊཱཀཱ་ཏཱ་ཀཱ་ཡཱ་ཝཱཀ་ཙིཏྟཻཿ ཨཱཏྨཱ་

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཞལ་ལུང་།

ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན། །

ཀཱམེཥྭརཱཡཱཿ ཀཱམཱཀྵཱཡཱཿ ཀཱམཱཡནཱཡཱཿ ཀཱམཱཡནཱཡཱཿ ཀཱམཱཡན

320

000552

CHECKED

ཀཀཀ

ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་

Property of

ཀྱི་ཐོ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཀྱི་ཤིང་ཁྲིའི་ཐོ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཀྱི་ཤིང་ཁྲིའི་ཐོ།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཀྱི་ཤིང་ཁྲིའི་ཐོ།

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.

ཀ་ཀ་ཀ་

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

9870000

000489
341

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

00433

0000484

95
344

ཨོཾ་ ཨཱཿ ཧཱུྃ་ ཨཱཿ ཧཱུྃ་ ཨཱཿ ཧཱུྃ

346

000500

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ

000532

0500505

000556

ॐ नमो भगवते अक्षोभ्याय तथागतायार्हते सम्यक्संबुद्धाय तद्यथा ॐ अक्षोभ्ये अक्षोभ्यवति अक्षोभ्यसमुद्भवे अक्षोभ्यरुचिरे अक्षोभ्यविक्रान्ते अक्षोभ्यविक्रान्तगामिनि अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्ते अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगामिनि अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्ते अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगामिनि अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्ते अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगामिनि अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्ते अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगामिनि अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्ते अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगामिनि अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्ते अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगामिनि अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगामिनि अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगामिनि अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगामिनि अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरे अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिरविक्रान्तगामिनि अक्षोभ्यविक्रान्तगतिसमुद्भवरुचिर

Digitized by eGangotri

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་དག་པར་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལ་ཡང་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །ཤཱ་རིའི་བུ

NGMPP
B 35-2

CC-0000

4100000

NGMPP 25-47

0000520

0000523

00003635

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་ཀྵ་

C900530

0000532

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

0000355

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འཕྲིན་ལས་

(1)1111337
366

0003540

000542

0000000

ॐ नमो भगवत्यै आर्यतारायै ॥ नमः सर्वबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतकुलेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतपद्मकुलेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतवज्रकुलेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतमणिकुलेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतकर्मकुलेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपत्नीभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रेभ्यः ॥ नमः सर्वतथागतत्रैधातुकाधिपतिपुत्र

ཀུ་ཏ་ཀ་ཤ་ཏ་ཀ་ཤ་ཏ་ཀ་ཤ

37Z -

ཀཱཀཱཀཱ

373

000591

ཤེས་པ། གཞན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ། ཕྱི་ཁའི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་ཁའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། གཞན་ཡང་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

ཕྱི་ཁའི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་ཁའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། དེ་ཡང་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཕྱི་ཁའི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་ཁའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཕྱི་ཁའི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་ཁའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

ཕྱི་ཁའི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་ཁའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཕྱི་ཁའི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་ཁའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཕྱི་ཁའི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་ཁའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

ཨོཾ ... ཨོཾ ...

ཨོཾ ཤཱཀྱཐུབ་པ་ཡི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ།

ཨོཾ་ ཨཱཿཧཱུྃ་ བཛྲ་ཧཱ་ས་ཡ་ཛྲ་ཛཿ ཨཱཿཧཱུྃ་ ཨཱཿཧཱུྃ་ ཨཱཿཧཱུྃ་

ཀྱི་ཚིག་ལྷུང་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཚིག་ལྷུང་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡོད་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཡི་ཚིག་ལ་ཉན་ཅིང

ཏཱཿཀྲྀཏཱཿ ཨཱཿཀྲྀཏཱཿ ཨཱཿཀྲྀཏཱཿ ཨ

ཀུ་ཀུ་ཀུ་

ཐོབ་པའམ། རྟོག་པ་དང་བཅས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པའམ། རྟོག་པ་དང་བཅས་པ་དང་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པའམ། རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་པའམ། རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པའམ། ཡང་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ།

ཀྱིས། སྐུ་ཐལ་ཚོ་ཆུ་ཐབ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། ཁེ་ཁུ་ཚོ་ཆུ་ཐབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ནང་པ་ལས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཀྱང

ཨོཾ་ཐོ་ཐ་ཐ་ཐ

ཨོཾ་ ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི། ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི། མདོ་ཡི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ། ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི། ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི། མདོ་ཡི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ། ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི། ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི། མདོ་ཡི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ། ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཀྱི་ཚལ་བཅས་ཐུབ་པའི་ཁབ་ཏུ། ཁམས་གསུམ་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལུང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུང་རྣམས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ

ཀཀཀ

ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་ཚེའོ། །གསུམ་པ་ཐོབ་པ་ལས་ཀྱང་ཡང་ཐོབ་པའོ། །དྲུག་པ་ནི་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚེའོ། །ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ལས་ཀྱང་ཡང་ཐོབ་པའོ། །བདུན་པ་ནི་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚེའོ། །ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ལས་ཀྱང་ཡང་ཐོབ་པའོ། །བརྒྱད་པ་ནི་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚེའོ། །ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ལས་ཀྱང་ཡང་ཐོབ་པའོ། །དགུ་པ་ནི་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚེའོ། །ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ལས་ཀྱང་ཡང་ཐོབ་པའོ། །བཅུ་པ་ནི་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚེའོ། །ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ལས་ཀྱང་ཡང་ཐོབ་པའོ། །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ།།

0.5.0.0

ॐ ह्रूं ह्रूं ह्रूं ॥ गिरिजाविलासमुखपङ्कजचन्द्रचन्द्रा नन्दादिदेवतरुणीपरिवारितेयम् ।
कल्याणकारिणि महात्रिपुरे त्वमेव त्राहि त्राहि देवि करुणार्णवचन्द्रिकेऽस्मान् ॥ १ ॥
जय जय जगदम्बे देवि चन्द्रार्धचूडे जय जय जगदीशे देवि चन्द्रार्धचूडे
जय जय जगदीशे देवि चन्द्रार्धचूडे जय जय जगदीशे देवि चन्द्रार्धचूडे

007
8888

ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞབས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས་ཐིག་ལེ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཐུགས་ཀྱི

ཨོཾ་ ཀུ་ཏི་ཏི་ཏི་ཏཱ་ཏཱ་ ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ

ཀོ་ཏ་ཀ་ཡུལ་ཁ་ཆེ་ཞིང་ཁམས་ཀྱི

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ

CC-0. JANGAMWADI MATH COLLECTION. Digitized by eGangotri

ཨོཾ། བཛྲཱཡུཥྞཱི་ཥཱ་ཡཱ་ཧཱ

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་རྣམ་པར་རོལ་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་རྣམ་པར་རོལ་པ་ལས་བཞེང

ཀཀ་ཀ་ཀ་

ཨཱཡུཥྨཱནེཝ ཨཱཡུཥྨཱནེཝ ཨཱཡུཥྨཱནེཝ

ཤོག། གཞི་ལྷག་ཁྲིད་ལས་ཀྱི་ཁམས་ཐུབ་ཅིང་ཤེས་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་། ཐེག་པ་
ཆེན་པོ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཐུབ་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཁྱད་
པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཐུབ་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་
མེད་ཅིང་། ཐུབ་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་།

ཀ

ཁ

ག

ང

ཅ

ཆ

ཇ

ཉ

ཏ

ཐ

ད

ན

པ

ཕ

བ

མ

ཙ

ཚ

ཛ

ཝ

ཞ

ཟ

འ

ཡ

ར

ལ

ཤ

ས

ཧ

ཨ

0000136

00000196
ཤུབ

ཀྱོ། །གཤེད་ཀྱི་ཁྱུང་ཁྱིའི་ཚལ་བཀྲ་ཤིས་ལྡེ་མིག་ལས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཀཱ་ཤི་ཀཱ་ཡི་ཀཱ་ཡ་ཐ་ཨ་ཀཱ་ཤ་ཀཱ་ཤ་ཀཱ་ཤ

ཤིན་ཏུ། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཀྱི་ལས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་ཏེ་ཐོབ་པ་ཡིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ

ཀཀ་ཀ་ཀ

ཀཀ་ཀ་ཀ

ཀཀ་ཀ་ཀ

ཀཱཡ་བཱཀ་ཙིཏྟ་ཡཱ་ཏི་ཀཱ་ལཱ་ཡཱ། ཐཱ

ཀ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་བར་གྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་

ཐིབས་པའི་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐལ་ཏོ། །ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁ་ཟས་ཀྱང་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་ཡོད་པའི་ཁྱི་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ཟས

ཀ་ཀ་ཀ་

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།། །།དེ་ལྟ་བས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

IOL Tib J 1195
2017

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །

ཀཀཀ།

ཀཀཀ།

ཀཀཀ།

ལས། ། ཐམ་ཅས་བཅས་ཀྱི་ཚུལ་ལས་ཐམ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ། ཐམ་པ་ཉིད

ཀཀཀ

ཐུབ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ

ཀ་ཀ་ཀ་

ཀུན་ལས། རྒྱ་དཔེ་གཤིས་ཀ་ཐུན་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་ཤིག་ཏུ་ཤིག་ཏུ་ཤིག་ཏུ་ལས། ཀཏི་ཀྲུལ་ཀཀཏི་ཀཏི་ཀཏི་

ཀཀ།

ཀཀ།

ཀཀ།

ཐེག་པ་གསུམ་པོ། ཐུབ་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་གཅིག་པུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་གཅིག་པུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་གཅིག་པུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ཀཀཀཀཀ ཀཀཀཀཀ

ཀཱཾ། ཏཾ་ཏཾ། ཨཱཏྨཱཡཱཏྨཱཡཱ་ཨཱཏྨཱཡཱ། སཱཏྨཱཡཱཏྨཱཡཱ་སཱཏྨཱཡཱ། ཁཱཏྨཱཡཱཏྨཱཡཱ་ཁཱཏྨཱཡཱ། ཀཱཏྨཱཡཱཏྨཱཡཱ་ཀཱཏྨཱཡཱ། ཀཱཾ།
ཏཾ་ཏཾ། དེ། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱིས། ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉོན་མོངས་པ་
ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་པ་ཉིད་དུ། ཐབས་ཀྱི་ཁ་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་
པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་ལས་ཀང་། ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་ཀྱང་
ངོ་། །ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལོག་ཏེ་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ། ཐུན་མོང་མིན་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཤིན་
ཏུ་ཁྱད་པར་ཆེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

ཨོཾ། རྡོ་རྗེ་པཱ་ལ་ཡ་ཨེ་ཧི་པཱ་ལ་ཡ་པཱ། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨ་ཏྱ་ལྱ་ཀ་ཨཱ་ཧྭ་ཡ། ཡཾ་ཐྲཱྃ་ཧཱྃ་ཧཱྃ་ཧཱྃ།
ལྱཱྃ་ལྱཱྃ་ལྱཱྃ་པྱཱྃ་ཧཱྃ། ཡཱ་ཐཱ་ཨཱ་ཧཱ་ཡ་ཧཱྃ་ཧཱྃ། ཐྲཱྃ་ཐྲཱྃ། ཨི་ཡ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨ་ཏྱ་ལྱ་ཀ་ཨཱ་ཧྭ་ཡ་ཨེ་ཧི། རཱ་ཝ་ཎ་
རྡོ་རྗེ་ཐྲཱྃ་ཨཱ་ཡ་ལ། ཨེ་ཡ་པཱ་ཐྲཱྃ་ཨ་ཀ་ཏྲཱྃ་ཡཱ་ཡ། ཐྲཱྃ་པཱ་ཐྲཱྃ་ཡཱ་ཨེ་ཧི་ཡ་ཡཱ་ལྱ། རྡོ་རྗེ་ཤི་ཁཱ་
ཡ་ཡཱ་ཨ་ཀཱ་ཡ་པ། རྡོ་རྗེ་ཡ་ཨེ་ཧི་ཨེ་ཡ་པཱ་ཐྲཱྃ་ཨ་ཏྱ། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨ་ཏྱ་ལྱ་ཀ་ཨཱ་ཧྭ་ཡ། ཨེ་ཡ་
ལྱ་ཨ་ཏྱ་ཨ་ཏྱ་ཀ་ཏྲཱྃ་ལ། ཡཾ་ཐྲཱྃ་ཧཱྃ་ཧཱྃ་ཧཱྃ་ཐྲཱྃ་ཐྲཱྃ་ཡཱ་ཐཱ་ཨཱ་ཧཱ་ཡ་ཧཱྃ་ཧཱྃ་ཨ་ཡ་ཨེ་ཧི། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨ་ཏྱ་ལྱ་ཀ་ཨཱ་ཧྭ་ཡ་ཨེ་ཧི།

ཡུལ་ཤགས་ལའང་ཡོད་དེ། ཁོང་ཚོ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན། ཁྱོད་ལས་ཀྱང་ཁོང་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡང་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།

ཀཱ་ཀཱ་ཀཱ་

0000000

३५८

३५८

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིས་ཐུགས་ཁྲལ་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ དཀའ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ལས་ཀྱི་ཁྲལ་ལས་ཐར་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཐུགས་ཁྲལ་ཏེ། ཤིན་ཏུ་

BDRC

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡི། །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་ཝ་ཏཱ་ར་ཎ་ཡ་ཛཿ། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙི་ཏ་ཨ་ནུ་ཏ་ར

ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ་

ཐུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ནང་ན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ན་ཞེ་ན། ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ནང་ན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ན་ཞེ་ན། ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ནང་ན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ན་ཞེ་ན། ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ནང་ན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ན་ཞེ་ན། ཤཱཀྱ་

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ།

ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ཁོ་ནས་ཀྱང་ཁོ་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ནས་ཀྱང་ཁོ་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ལ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡང

ཤཱཀྱཐུབ་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ཤཱཀྱཐུབ་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཏེ

ཀ་ཀ་ཀ་

ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། དགེ་སློང་དག་ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ནི་ཚད་མེད་པ་ཡོད་དེ

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ཀཀ།།

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཁྲི་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཞལ་ཏེ་ཐུབ་པ་ཀུན་གྱི་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཆུ་ཤིང་ཡིན

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་སྨོན་ལམ་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

Phuntsok 0214
295

ལེགས་ཤེར་གཤོག་ཤའི་ཁ་ཏོག་ཏུ་ཐུག་ཅིང་། ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། ཡང་

ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྨོན་ལམ་གདབ་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ

ཅིའམ་ཁས་ལེན་པའི་ཚེ། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་ལེན་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བ་ལས་སོ། །དེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་ལེན་པའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་
ཡུལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ་ཞེས་ཟེར་བ་ལས་སོ། །དེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་ལེན་པའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་
ཡུལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ་ཞེས་ཟེར་བ་ལས་སོ། །དེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་ལེན་པའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་
ཡུལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ་ཞེས་ཟེར་བ་ལས་སོ། །དེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་ལེན་པའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་

ཤིག་ཡིན་ལེགས་ཤིག་ཤུགས་ཤིག་ཤེས་ཤིག་ཤོག་ཤིག་ཤོག་ཤིག་ཤོག

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བྱེད་ཀྱང་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡོངས་སུ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལས་

0000218

ཐོབ་པ་ནི། དེ་ཡང་ཐོབ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཐོབ་པ་ཁོ་ནས་ཐོབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐོབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐོབ་པ་ཁོ་ནས་ཐོབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐོབ་པ་ཁོ་ནས་

ཀ.ཁ.ག.ང

ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་

ཀཀ་ ཀཀ་ ཀཀ་

ཡུལ་གྱི་ཐལ་ཚད། རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལུང་ལས་ཐལ་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ཡོད་ཀྱང་།

ཀཀཀ

ཡ་ཐི་ཐུ་ཡ་ཁེ་ཏ་ཡ་ཡེ་ཁེ་ཡ་ཐི་ཡུ་ཡ་ཐུ་རུ་ཡ་ཁི་ཐུ་ཏ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ། ཐུ་ཡ་ཐི་ཐེ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡུ་ཡུ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ

ཀ་ཀ་ཀ་

ཚངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཡང་དག་པའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཡང་དག་པའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐོང་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཚེ་ཐོག་མེད་པ་ནས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ཡིན་ཏེ

ལམ་པ་ལས་ཏེ།། རྗེ་བཙུན་ཡེ་ཤེས་འབུམ་པ་ཉིད་ཀྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི། ཡོན་ཏན་ཀུན་ལ་ཡང་

00000234

ཀྱི་ཡང་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏ

ཐུགས་ཀར་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་ཡོད། ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྔ་ཕྱུང་ཞིང་ཕྱོགས་བཅུ་ན་ཡོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་གྱ

ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་བཏུས། ལས་ཀྱི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །ཐེག་
པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་
བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་བཅུ་གཅིག་པ་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །ཐེག་
པ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་བཅུ་པ་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་དགུ་པ་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ལས་ཀྱང་
བཤད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་ལྔ་པ་ལས་
ཀྱང་བཤད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་བཞི་པ་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་གསུམ་
པ་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་གཉིས་པ་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡན་
ལག་གཅིག་པ་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་མེད་པ་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་
པོ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་བཤད་དོ། །

ཀཱ་ཏནྲ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏནྲ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏནྲ་ཀ་ཡ་ཀ

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་

ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི

ཀུ་ཏ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏ་ཀ་ཡ་ཀ

ཀུཾ། ཁེ་ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ། ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ། ཁེ་ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ། ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ། ཁེ་ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ།

ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ། ཁེ་ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ། ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ། ཁེ་ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ།

ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ། ཁེ་ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ། ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ། ཁེ་ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ།

ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ། ཁེ་ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ། ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ། ཁེ་ཁ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁེ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ལས། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་དགེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན

ཀྱི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས

CC-0. In Public Domain. Panjab Digital Library | http://dsal.uchicago.edu/ | Digitized by eGangotri

ཐུབ་པའི་པུ་ཏི་ཀ་ལྟུལ་བའི་ལ། ། ཀ་ཏི་སྐྱེ་ཞེས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཐུབ་པའི་ཀ་ལ། ། ཁྱིམ་ལས་ཁྱུང་ཁྱིམ་པའི་ཚེ་ཆ་ཤུར།
རིག་པའི་ཆོ་ག་ཀྱི་ཤིང་ཁྱི་ལས་ཐུབ་པའི། ། ཐེ་ཚོམ་ལས་ཁྱི་ཤི་ཆུ་ཀྱི། ། རིལ་བུ་ལས་ཁེ་ཁམ་པའི་ཁམ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ

ཀཀཀ

ཐུབ་པའི་ཀླུ་ཡིན་ནོ། ། ཁྱབ་བདག་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཀླུ་ཡི་ཚོགས་ཀྱི་དཔུང་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཕྱག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་ཤིང་། ཐུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ

ཤ། ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །

ལེགས་པའི་ལྷ་ལས་ཀྱང་ལྷ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་ཐུབ་པ་ལས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་ཐུབ་པ་ལས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ཨཏིཔཱཏཔཱཔཀིརིཏྟཱཡ ཨཱཛཱིཝཀཱཡ ཏཱིརྠིཀ

ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་

ཡིན་ཏེ་ཡང་ཡིན་ཏེ་ཡང་ཡིན་ཏེ་ཡང་

ཀྱི་ཡིན། ཞེས་པ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ནོ། །

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་

23.2.2020

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་ནི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ

ལུང་། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདི་ཡང་དག་པར་ཟིན་ཅིག །ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཡང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

0000338

ཀུན་བཟང་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཨཱཿཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཡི་གདན་ལ

ཐུགས་རྗེ་བས་རྗེ་བཙུན་པའི་གསུང་བཞིན་པོ་ཏི་ཀ་ཡིག་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ

ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ།

ཤཱ་རིའི་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ།

ཤཱ་རིའི་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ།

ཤཱ་རིའི་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ།

ཤཱ་རིའི་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ།

ཤཱ་རིའི་བུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ།

(B) 00746
472

ལགས། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ

ཀཀ

ཐུབ་ཀྱི་ཐུགས་ཏེ། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ས

ཀྱི་ཀེ་ལེ་ལས་ཀྱང་ཡིན།། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡང་ཡིན་ཏེ།། སྤྱི་ལས་ཀུན་གྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ།། རྒྱུ་ལས་ཀུན་གྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ།།
ཡིན་ལས་ཀྱི་ཀུན་གྱི་ལས་ཡིན།། ཀུན་ཏུ་ཡང་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།། ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།། ཀུན་
ཏུ་བཟང་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།། ཀུན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།། ཀུན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།། ཀུན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།། ཀུན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།།
ཀུན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།། ཀུན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།། ཀུན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།། ཀུན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།། ཀུན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།།
ཀུན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།། ཀུན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།། ཀུན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།། ཀུན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།། ཀུན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡིན།།

00000344

ཀུ་ལ་ཏ་ཡེ་ལས། ཐུ་ཀ་ཡེ་ལས། ཀུ་ཀུ་ཏ་ཡེ་ལས། ཀུ་ཀུ་ཏ་ཡེ་ལས། ཀུ་ཀུ་ཏ

ཐོ་ཡིག་འཁོད་ཐུབ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་མིང་གིས་བསྟོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞི་བ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཞི་བ་ཡི

ཞལ་བཞི་ཕྱག་བརྒྱད་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་ནི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ

ཀཱ་ཏན་ཀ་ལཱ་པ་ཡི་ཀ་ཏན་ཀ་ཏན་ཀ་ཏན

ཨོཾ་པདྨ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ།། ཨོཾ་པདྨ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ།། དཔལ་ལྡན་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ།།

ཨོཾ་པདྨ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ།། ཨོཾ་པདྨ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ།། དཔལ་ལྡན་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ།།

الموضوع ..... الصفحة

المقدمة ٣

الفصل الأول: الأسس النظرية للدراسة ١٥

الفصل الثاني: المنهجية والأدوات ٤٧

الفصل الثالث: عرض النتائج وتحليلها ٨٩

الفصل الرابع: المناقشة والتوصيات ١٣٦

الخاتمة ١٧٤

المراجع ١٨٩

الملاحق ٢٠٣

ཀཀ་ཀ་ཀ་

ཀྱི་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཡི་ཐུགས་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་

ཀཀཀ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ནི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་དུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡ

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ཐུབ་པའི་དཔལ་ལས་པ། ཐུབ་པའི་རིགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ནས། མཁས་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས། ཐུབ་པའི་སྐྱེས་བུའི་
ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚིག་གི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ལས། ལུས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཕྱག་གི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ལས། ཐུབ་པའི་སྐྱེས་བུའི་
བཞིན་ཐུབ་པའི་ལས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ལས། ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ལས། དགེ་བའི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ལས།
ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ལས། ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ལས། ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ལས། ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ལས།
ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ལས། ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ལས། ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ལས། ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ལས།

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།། ཡང་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཡབ་ཡུམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས

ལག་ཏུ་ཁ་ཏོན་ཐོགས་ཏེ། ཁ་ཏོན་ཐོགས་ཏེ། ཁ་ཏོན་ཐོགས་ཏེ།

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.
2022

ཏིག་ཚུན་ཆད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ཏེ།
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་
ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ཏེ།

ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ཏེ།

ལེགས་ཤིང་ཡིད་ཀྱི་ཡིད་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི

ལྷ་ཐོབ་པར་ཤོག། ཡེ་ཤས་ཀྱི་བཀའ་ལྟར་བྱས་པས། དགེ་བའི་རྩ་བ་ལས་སྐྱེས་པའི། ལྷ་ཐོ་ལྷ་པ་ཡིས་ཀྱང་།
ཆོག་ལྟ་ཐོབ་པ་ལྷ་ཐུབ་ཐོབ་པས། ཐུབ་ཐོབ་ཀྱི་ཆོག་བཅས་པས་ཀྱང་། ཡིན་ཐོབ་ཀྱི་ལྷ་ཐོབ་ཀྱང་།
ལྷ་ཡིས་ཀྱང་། རྟ་ལྷ་ཐོབ་ཀྱང་ཐོབ་ཀྱང་། ཐུབ་ཐོབ་ཀྱང་ལྷ་ཐུབ་པས། པཱ་ཐོབ་པ་ཡ་ཐོབ་ཀྱང་ཡ་
།། ཐབ་ཐོབ་པ་ཐཱ་ཐོབ་ཀྱི་ཐོབ་པས། ཀ་ཐུབ་པའི་ལྷ་ཐུབ་ཐོབ་ཀྱང་། ཐུ་ཐོབ་པ་ཐུབ་པའི་ཐོབ་ཀྱི་ཐོབ་པ།
ཐོབ་ཀྱི་ཐོབ་པ་ཐོབ་ལྷ་ཐོབ་པས། ཀཔ་ཐབ་ཐུབ་ཐོབ་པ་ཐུབ་ཀྱང་ཐོབ་པས། ཐབ་ཐོབ་པ་ཐོབ་ཐོབ་ཐུབ་པ་ཐབ་ཐོབ་པས། ཡི་
ཐུབ་པ་ཐུབ་ཐོབ་པ་ཐོབ་ཐོབ། ཐཱཡ་ཐོབ་པ་ཐོབ་ཐོབ་ཐོབ་ཐོབ། ཀཐུབ་ཐུབ་པ་ཐོབ་ཐུ་ཐུབ་པ་ཐབ་ཐོབ། ལྷ་པ་ཐོབ་ཐོབ།

ཀྱི་ཚེ། ཞི་བ་ཐབས་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི་

ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡབ་ལྷ་ཡིན།། ལྷ་པུ་ཤ་ཟ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡབ་ལོ། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡབ་ཡིན།། ཁྱོད་ཀྱི་ཡབ་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡབ་ཡིན

ཨོཾ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཡང་། ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་ཡང་ཡང་། ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་ཡང་ཡང་། ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་ཡང་ཡང་།

ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་ཡང་ཡང་། ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་ཡང་ཡང་། ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་ཡང་ཡང་། ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་ཡང་ཡང་།

ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་ཡང་ཡང་། ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་ཡང་ཡང་། ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་ཡང་ཡང་། ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་ཡང་ཡང་།

ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་ཡང་ཡང་། ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་ཡང་ཡང་། ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་ཡང་ཡང་། ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་ཡང་ཡང་།

ཐུབ་པས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་ཤེས་ཏེ། ཐོས་པ་ཐོས་པ་ཐོས་པ་ལས་
རིག་པར་བྱའོ་ཞེས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཐུབ་པས་བཀའ་སྩལ་པ། རིག་པ་ཐོས་པ་ཐོས་པ་
རིག་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐོས་པ་ཐོས་པ་ལས་རིག་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ། ཐོས་པ་ཐོས་
པ་ལས་རིག་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་ནི་ཐོས་པ་ཐོས་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ། ཐོས་པ་ཐོས་པ་ལས་
ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་ནི་ཐོས་པ་ཐོས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ། རྟོག་པ་ལས་
ཀྱང་ཐོས་པ་ལས་ཀྱང་ཤེས་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། ཐོས་པ་ལས་ཀྱང་བསྒོམ་པ་ལས་ཀྱང་ཤེས་
པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། ཐོས་པ་ལས་ཀྱང་བསྒོམ་པ་ལས་ཀྱང་ཤེས་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་
པ་ཡིན་ནོ། ཐོས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ཏེ།

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ཏེ།

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ཏེ།

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ཏེ།

ཀཀཀ

ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱོན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱོན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཀ་ཀི་ཀ་ཅེ་ཅ་ཀ་ཀི།། ཐུ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཀ་ཀི་ཐུ་ཀ་ཀི་ཐུ་ཀ་ཀི།། ཀ་ཀི་ཐུ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཀ་ཐེ།། ཅེ་ཀ་ཐུ་ཀ་
ཐ་ཀ་ཐ་ཀ་ཐུ་ཀ་ཐུ་ཐེ་ཀ་ཀི་ཀ་ཐུ་ཀ་ཐེ།། ཐུ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐུ་ཀ་ཀ་ཐུ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཀི་ཀ་ཐེ།། ཐུ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་
ཀི་ཀ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ།། ཐེ་ཐེ། ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཐུ་ཀ་ཀི་ཐེ་ཀ་ཐུ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ།། ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ།།
ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐུ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ།། ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ།། ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་
ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ།། ཐེ་ཐེ། ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ།། ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་
ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ།། ཐེ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ།། ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ་ཀ་ཐེ།།

ཐོག་ཏུ། ཆུ་བལ་ཤེར་པའི་ཁྱུ་ཚུགས་ཤིང་། ཁ་སྤུ་ཁྱི་དཀར་ལས་ཤོག་ཏུ་ཁྱུ་ཚུགས་ཤིང་། ཐུ་ལས་ཀྱང་ཁ་ཐིག་ཏུ་ཁྱུ་ཚུགས་ཤིང་།

ཀུན་ལས། རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཐལ་བ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱ

ལས་ཀྱི་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཡང་ཞེ་ན། ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀྱང་ཇི་ལྟར

ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ནས་ཀྱང་

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཀཀ།། ཀཀ། ཀཀཀཀཀཀཀཀཀ། ཀཀཀཀཀཀ། ཀཀཀཀཀཀཀཀ། ཀཀཀཀཀཀཀཀཀ

ལ། ལེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ཀྱི་དུས་ནས་ཀྱང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཤེ
ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ཀྱི་དུས་ནས་ཀྱང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ།
ཐོག་མེད་ཀྱི་དུས་ནས་ཀྱང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ཀྱི་དུས་ནས་ཀྱང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ།
ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ཀྱི་དུས་ནས་ཀྱང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ།
ཐོག་མེད་ཀྱི་དུས་ནས་ཀྱང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ཀྱི་དུས་ནས་ཀྱང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ།

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.

ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཝཛྲ་ཧཱུྃ ཕཊ་ཨཱཿ ཧཱུྃ ཕཊ་ཨཱཿ ཧཱུྃ ཕཊ་ཨཱཿ

ཐོ་ཐོ་ཐོ་ཐོ་ཐོ་ཐོ། ཐུ་ཐུ་ཐུ་ཐུ་ཐུ་ཐུ། ཐ་ཐ་ཐ་ཐ་ཐ་ཐ། ཐ་ཐ་ཐ་ཐ་ཐ་ཐ།
ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ། ཚ་ཚ་ཚ་ཚ་ཚ་ཚ། ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ།
ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ། ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ། ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ།
ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ། ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ། ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ། ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ།
ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ། ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ། ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ། ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ།

ཀྱི་ཚུལ་ལོ། ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལས་ཀྱང་། ། ཚངས་པ་སྤྱོད་པ་ཡི་ནི་ཚུལ། ། ཁྱིམ་བདག་ཁྱིམ་ཆུང་ཡིན་ཏེ

ཡིན་ཏེ། ཐོག་མར་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

314

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་དོན་ཏོ། །

ཡང་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་དོན་ཏོ། །ཡང་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་དོན་ཏོ། །ཡང་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་དོན་ཏོ། །

ཡང་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་དོན་ཏོ། །ཡང་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་དོན་ཏོ། །ཡང་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་དོན་ཏོ། །

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་ཀྵ་ཏྲ་ཛྙ་ཀྲ་ཀྱ་ཀྭ་ཀྷ་ཀྐ་ཀྟ་ཀྤ་ཀྣ་ཀྨ་ཀྩ་ཀྪ་ཀྫ་ཀྦ་ཀྲྀ་ཀྲྀ་ཀླ་ཀླྀ་ཀྵྭ་ཀྵྣ་ཀྵྨ་ཀྵྱ་ཀྵྲ་ཀྵྵ་ཀྵྴ་ཀྵྰ་ཀྵྯ་ཀྵྮ་ཀྵྫ་ཀྵྪ་ཀྵྩ་ཀྵྨ་ཀྵྣ་ཀྵྭ

ཤ་ཁ་ལ་ཐབས་ཀྱི། ཁ་ལ་ཐབས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཐབས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཐབས་ཀྱི་

ཤ་ཁ་ཁ

ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་

ཤེས་པ། ཚིག་གཅིག་ཡིན་པས་ན། དེའི་ནང་ནས་ཐུབ་པའི་ཚིག་ཏུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུབ་པ་ཞེས་པ་ནི་ཕུང་པོ་
ལྔ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་པ་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་
བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཕུང་པོ་
ལྔ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་
ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོངས་
སུ་ཤེས་པ་ལ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོངས་སུ་
ཤེས་པ་ལ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོངས་སུ་ཤེས་
པ་ལ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་
ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་ཐུབ་

ཀཱཏྱཱཡནཱིཔུཏྲཱཡ ཀཱཏྱཱཡནཱཡ ཀཱཏྱཱཡནཱཡ ཀཱཏྱཱཡན

NGMPP 36-6

ཅ། ཐོག་མཐའ་ ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མཐའ་ ། སྐྱེ་མེད་ཀུན་གྱི་ཐོག་མཐའ་ ། ཐོག་མཐའ་ ། ཅ།

ཐོབ་པ། ལོག་ཤའི་འཇུག་ཚོགས་ལས་ལྷག་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ། ཤེས་ཡོན་ཐོབ་པ། ཐུགས་རྗེ་
ཆེ། དཔའ་བོ་དང་པོ་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་
ཞིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་
པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱིས་
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་
བ་ཉིད་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།

[illegible]

ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ལན་ལ་ཡང་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ།

ཐུབ་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ།

ལས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྟན་ཏོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡ

ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ན།

ཐོག་ཏུ་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ལས་འཁྲུལ་ལོ། ཕྱག་ལས་ཀྱི་དགེ་བ་ཡང་བསགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ལས་འཁྲུལ་ལོ།

NGMPP 328

ཀྱི་ཡང་ ཞེས་བཀའ་སྩལ་ ཅིག་ཤོས་ཀྱི་ཚེ་ན་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ན་ ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡང

NGMPP
329

ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས། ཆོས་དབྱིངས་བཞིན་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པའི་ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་ཞིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་ཞིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་ཞིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་ཞིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་ཞིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཟིལ་གནོན་གྱི་ཤེས་རབ་ཀྱ

ཀ་ཀ་ཀ་

ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཐོབ་པའི་ལུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཏེ། ཐོག་མེད་པའི་དུས་ནས་བསགས་པའི་

ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚིག་གི་ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚིག་གི་ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ཏེ།

ཀྱི་ཡི། དྲུག་ཏུ་ཡང་། གཙང་སྦྱིན་ཁྱིམ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཁྱིམ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ་ཡིན་ཏེ། ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ཡིན་ཏེ། ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ

ཀྱི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཡང་དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ལས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐོབ་ཟིན་ཏོ་ཞེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ཟིན་ཏོ་ཞེས་ཀྱང་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ལས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ISBN ৯৭৮-৯৮৪-৯৩৩-৩৩৩-৩

মুদ্রণ: ৫৩ কপি

প্রকাশক: [illegible]

ཀ།།

ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་
ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་
ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་
ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་
ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ॐ नमः शिवायै ॥

॥ अथ श्रीदेवीमाहात्म्यं प्रारभ्यते ॥

ॐ अस्य श्रीदेवीमाहात्म्यस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः ऋग्यजुःसामानि छन्दांसि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः नन्दाशाकम्भरीभीमा शक्तयः रक्तदन्तिकादुर्गा बीजानि वायुस्तत्त्वमिति मन्त्राणि ऋग्वेदो ध्यानं सामवेदः कवचमथर्ववेदोऽर्गलं यजुर्वेदः कीलकं सर्ववेदोद्भवा श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीस्वरूपा श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॥

ཀཱ་ཏན་ཀ་ཡ་ཏ་ན་ཀ་ཡ་ཏ་ན་ཀ་ཡ་ཏ་

ཀཨཱ་ལ་ལི་ཏཱ་ཐཱ་ཡཱ་ཏི་ཀཱ་ཡཱི་ལ་ཀཱ་ཏི

ཀ་ལས་ཀ་ཀ་ཀ

ཀྱི་ཁ་ཅིག་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཡིན་ཞེས་སོ། །ཡིན་ཏེ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁས་བླང་བའོ། །ཁ་ཅིག་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ་ཁས་མི་ལེན་པ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་སྙད་ཡིན་ན

ཀཏིཀཱཏིཀཱཏཱཔཱཔཱཔཱཡཱཡཱཡིཡཱཡཱཡཱཏཱཏིཏཱཏིཏཱཏི

ཀ་བཞི་པ། རྒྱལ་བའི་ཀློང་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐུབ་པ་ལས་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐུབ་པའི་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ

ཐམས་ཅད་ཀྱི། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡིན་ཏེ།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཤེས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་སྐད་དུ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་

(ཤེ་ཕ་) ཤ་ཤ་ ཤ་ཤ་ ཤ་ཤ་

ཀ་ཀ་ཀ་

ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཞི་བའི་ཕྱིར། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐོང་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ

ཀཏིཀཏ་ཙྪནཾ། པཱལཱསཾ། ཀེཏཀཱ། གནྡཧཱརཱཡཀཱ། ཀཱཤྨཱིརཱ། ཀཱཤཱ། ཀཱཤཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱ། ཀཱཤཱཡཱ།

ཡུལ་གསུམ་ལས། ཞེས་སོ། རྟ་ཁྲིའི་ཡུལ་ཁྲི་ཁའི་ཡུལ་ལ་ཁྲི་ཁ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྲི་ཁ་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་ཁྲི་ཁ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཁྲི་ཁ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཁྲི་ཁ་ཡུལ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྲི་ཁ་ཡུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྲི་ཁ་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་ཁྲི་ཁ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་

ཀྱི་ཚུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །

352

ཤ་ཟའི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ཏ་ཀ་

ཡུལ་ལས་ཁྱོད་པའི་ཚེ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཅི་ཞིག་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་

ཕྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚད་མས་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚད་མས་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚད་མ་ནི་མངོན་སུམ་དང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་ནོ། །ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚད་མ་ནི་མངོན་སུམ་དང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་མངོན་སུམ་ནི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་མངོན་སུམ་ནི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ། །རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །རྟགས་ནི་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ། །རྟགས་ནི་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ། །རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི་གསུམ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི་གསུམ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་གསུམ་ནི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཡིན་ཏེ། རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་གསུམ་ནི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཡིན་ཏེ། རྟགས་ཀྱི་

ཀཱ་ཏནྟྲ།

ཀཱ་ཏནྟྲ།

ཀཱ་ཏནྟྲ།

ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕན་བདེ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག། ཅེས་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིང་། ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ན

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི

ཡིན་པས་ན་ཐོག་མེད་ནས་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཡིན་ཏེ།

CC-0. Kirti Gelug Jamyang Khyentse Foundation. Digitized by eGangotri

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཞལ་ལུང་། ། ཨོཾ་སྭསྟི་ཨཱ་ཏྭ་ཏཱ་ཏྭ་ཏཱ་ཏྭ་ཏ

NGMPP
L 1135/5
347

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་

ཀཱ་ཏན་ཀཱ་ཏན་ཀཱ་ཏན་

ཐོག། ཞལ་ཐད་ཀ་ཤེལ་ཐད་ཀ་ཅི་ཤེལ་ཐུར་ཐུག།། ཁ་ཤེལ་ཀྱི་ཁ་པར་ཁ་ཤེལ་གཡབ་ཐད་ཀ་ནས། སྤྱན་ཀྱི་མཐའ་ཤེལ་ཁ་
པའི་ལས་པ། ཐོག་ཤེལ་ཀྱི་ཤལ་ཐོག་ཏུ་ཐོག་ཤེལ་ཐུར་ཐུག།། རྒྱ་ཤེལ་ཀྱི་ཁ་པར་ཁ་ཤེལ་གཡབ་ཐད་ཀ་ནས། སྤྱན་ཀྱི་མཐའ་ཤེལ་ཁ་
ཁྱབ་པའི་ཐོག་ཏུ། ཐད་ཀ་ལ་ཤེལ་ཐད་ཀ་ལ་ཤེལ་ཁྱབ་པའི་ཐོག་ཏུ། ཐད་པ་ཤེལ་ཀྱི་ཐད་པ་ཤེལ་ཀྱི་ཐད་པ་ཤེལ་ཀྱི་ཐད་
པའི་ཐོག། ཁ་པ་ཤེལ་ཀྱི་ཁ་པ་ཤེལ་ཀྱི་ཁ་པ་ཤེལ་ཀྱི་

ཀཀ་ ཀཀ་ ཀཀ་

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ

T.5.1339
364

ཡུལ་ཡུན་དེའི། །ཐམ་ཅེ་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཏེ། །ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཐམ་ཅེ་ཡིན་ཏེ། །ཐམ་ཅེ་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན

ཐིག་གིས་བྱིན་བརླབས། ཨོཾ་སྭཱ་སྭཱ་ཧི་ཏཱ་ཡ་ཨ་ཀ་ལ་ཀ་ལ་ཡ་ཨ་ཀ་ལ་ཀ་ལ་ཡ་ཨ་ཀ་ལ་ཀ་ལ

ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಬಾರದು: ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོགས་མེད་ཅིང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོགས་མེད་ཅིང་།
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོགས་མེད་ཅིང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོགས་མེད་ཅིང་།
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོགས་མེད་ཅིང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོགས་མེད་ཅིང་།
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོགས་མེད་ཅིང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོགས་མེད་ཅིང་།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཡིས་བཏོན། ཐོག་ཏུ་ཁ་ཟས་ཁ་ཐུར་ཐོབ། ཤི་ནས་ཡིད་དུ་ཁ་ཐུར་ལྟུང་། ཁ་ཐུར་ལས་ཐར་ཏེ་ཁ་ཟས་ཁ་ཐུར་ལས་ཐར་ཏེ་
ཁ་ཐུར་ལས་ཐར་ཏོ། བཅུ་པ་ཡིད་ཀྱི་ཁ་ཐུར་ཡིན་པ་ནི། དྲྭ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་
ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་
ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་
ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་ཁ་ཐུར་ཐུར་

ཀྱི། བཀའ་ལས་ཀྱང་ཁྱེད་ཅག་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོ། ཞེས་བཀའ་ཤིན་ཏུ་ཐོས་ནས་ཀྱང་ཁྱེད་ཅག་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོ། ཞེས་བཀའ་ཤིན་ཏུ་ཐོས་ནས་
ཡིན་པས་ན་ཁྱེད་ཅག་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོ། ཞེས་བཀའ་ཤིན་ཏུ་ཐོས་ནས་ཀྱང་ཁྱེད་ཅག་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོ། ཞེས་བཀའ་ཤིན་ཏུ་ཐོས་ནས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོ། ཞེས་བཀའ་ཤིན་ཏུ་ཐོས་ནས་ཀྱང་ཁྱེད་ཅག་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོ། ཞེས་བཀའ་ཤིན་ཏུ་ཐོས་ནས་
ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོ། ཞེས་བཀའ་ཤིན་ཏུ་ཐོས་ནས་ཀྱང་ཁྱེད་ཅག་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོ། ཞེས་བཀའ་ཤིན་ཏུ་ཐོས་ནས་

ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་
ཐོག་ཏུ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་
ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་
ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་
གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་
ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་
གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་
ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་
ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་
གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་
ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་
གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་
ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་
ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་
གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་
ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་
གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་
ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་
ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་
གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་
ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐིག་ལེ་ཨོཾ་ཡིག་ཏུ་

ཀུ་ལ་ཀ་ཡི་ཐུ་ཆུང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་

ཐོག་ཏུ། ཐོག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཀང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཀང་

381

ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆོས་ལས་ཀྱང་

ལས་ཀྱང་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་།། ཡོད་ཅེས་བྱ་སྟེ།། ཡོད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཏེ།། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི། དེ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི།

ཀ་ཀ་ཀ་

ကမ္ဘာလုံးပေါ်လေ့ကျင့်။ ဖြေရှင်းချက်များ။ ဆေးရုံတွင်းပိုးသတ်ခြင်း။ ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားခြင်း။ ဆရာဝန်ကြီးတို့၏ ဆုံးမစကားများ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနေ့။ ဒုတိယအကြိမ် ကမ္ဘာ့စစ်ကြီး။ ဆေးပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ

ཆོས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོག

ཐབས་ཀྱི་ཏཱ་ཐཱ་ཀཱ་ཐཱ་ཐབས་ལྷ་ཐཱ་ཐབས་ལ་ཐཱ་ཐཱ་ཀཱ

ཡིན་པས་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་ཡོན་ཏན་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་

ཀྱི་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅེས་ཀྱང་ཟེར་རོ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་

ཐོབ་ཅིང་ཐོབ་ཏུ་གཞུག་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐོབ་པ་ཁོ་ནའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་

ཤེས་ཀྱིས་ལས་ལས་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཀྱི་ཚེ

ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་ཀྱང་ཡོད་ཅིང་

ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག

ཐབས་ཀྱི། རིག་པ་ཤེས་རབ་ལས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི། གཉིས་སྣང་གི་ཆ་ལས་ཐབས་ཀྱི། ཕྱི་ནང་གི་ཆ་ལས་ཐབས་ཀྱི།
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཐབས་ཀྱི། རྟག་ཏུ་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས། རང་བཞིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཐབས་ཀྱི།
ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། རལ་གྲི་ཐོགས་པའི་ཕྱག་ཏུ་ཡང་ཡང་། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡི།
ཕྱག་ཏུ་ལག་ན་ཆོད་པ་ཡང་། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ཐབས་ཤེས་
ཡུམ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ཐབས་ཤེས་ཡུམ་
ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ཐབས་ཤེས་ཡུམ་ལ་
ཐབས་ཤེས་ཀྱི། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ཐབས་ཤེས་ཡུམ་ལ་ཐབས་

ཀུན་བཟང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུག

ཐབས་ལྷུག་གིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །

ಅಂಬಾಜಿಪುರವಾಸಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ
ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ
ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ
ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ
ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ
ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ
ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಜಿಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ

ཀྱི་ ལུགས་ཅིག་ཤེས་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་པའི་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཅི་ཡིན་ཞིབ་ཏུ་ཕྱེ་ནས་ ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ་ ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ་ ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་པ་ཞིབ་ཏུ་ཕྱེ་ནས་ ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ་ དགའ་བའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཐུབ་བསྟན་པའི་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཅི་ཡིན་ཞིབ་ཏུ་ཕྱེ་ནས་ ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ་ ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ་ ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་པ་ཞིབ་ཏུ་ཕྱེ་ནས་ ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ་ ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ

ཏིག་ཏུ་ལས་ཀྱི་ཐ་ན་ལས་ཀྱི་བར་དུ། རྟེན་བཅས་ཀྱི་ཐ་ན་རྟེན་བཅས་ཀྱི་བར་དུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་དུ།
ཡིད་ལས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་སུ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་སུ་ཡོད་དོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་
ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་སུ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་
ལྟ་བའི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་དོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་དོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་དོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་
ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་དོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་དོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་

ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཚིག་ཏུ་བཤད་པ། རྒྱལ་བའི་སྲས་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། ཐོག་མར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ན་ཡང

ཀུ་ཤ་ལ་ཡི་ཐིག་ལེ།

0000122

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡ

ཡི་ཤཱཀྱཔུཏྲཱཡཱཔི་ཤཱཀྱཱཡ། པུཏྲཱཡཏྲི་ཏྲཱཡཱི་ཏྲཱཡཱི། ཡིཡཱཀཱཡཱཏྲཱཡཱཏྲཱཡཱ། ཤཱཀྱཱཡཱཡཱཡཱ།
ཤཱཏྲཱཡཱཤཱཏྲཱཡཱཡཱ། ཤཱཡཱཔཱཡཱཤཱཡཱཤཱཡཱཏྲཱཡཱཡཱ། ཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ། ཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡཱ།
ཤཱཡཱཡཱཡཱཡཱཡ

ཅིག་ཤེས་པའི་ཡུལ་ལ། ཡིད་ཀྱིས་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལས། ཐུབ་པའི་ཚིག་ལུང་ཡིད་ཀྱིས་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་པའི་ཚིག་ཐུབ་པའི་ཚིག་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་པའི་ཚིག་ཐུབ་པའི་ཚིག་ཡིན་ལས། ཐུབ་པའི་ཚིག་ལུང་ཡིད་ཀྱིས་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཅན

ཡབ་ཡུམ། ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། ཨོཾ་ཡིག་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ཞབས་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀ

ཐུགས་ཀྱི་ཡུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་

Sc. 1975
149

ཅ་ཅོ་མ་ལ། ཐུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པ། ཁམས་གསུམ་ན་ཇི་སྙེད་པའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། ཡང་ཞིང་ཡང་ཞིང་ཡང་ཞིང་

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ནཱ་ཡ་ཨ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ

ཤེས། ལ་ཞེ། བཅིའ་ཤེ་ལ་ཁ་ལེ་ཤེ་ཀ་རྒྱལ་ཚེ་ཅ། ཐ་ཚི་ཤེ་ཤེ་རྒྱ་ཁ་ཤེ་ཤེ་ཤེ། ཅ་ཤེ་ཤེ་
ཚེ་ཤ་ཤེ་ཤེ། ལྷ་ཐ་ཚི་ལ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ། ཅ་ཤ་ཤེ་ཚེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ལ་ཤེ། རི་ལ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ལ་
ལ་ཤེ། ཀ་ཤེ་ཤེ་ལ་ཤེ་ཚེ་ལ་ལ་ཤེ་ཤེ། ཤེ་ཤ་ཅ་ཚེ་ཅ་ཤེ་ཚེ་ཤེ་ཚེ། ཤ་ཤ་ཤེ་ཚེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ།
ལ་ལ་ཤེ་ཅ་ཚེ་ཤ་ཚེ་ལ་ལ་ཤེ། ཚེ་ཤེ་ལ་ཤེ་ཅ་ཤ་ཚེ་ཤེ་ཚེ་ཤེ་ཤེ། ལ་ཐ་ཚེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ།
ཚེ་ཅ་ཚེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ལ་ཤེ། ཅ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ། རི་ལ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ཤེ་ལ་ཤེ། ཤེ་ལ་ཤེ་ཤེ་ཤེ

ལས་ཐབས་ལེ་ཤེས་ཀྱི་བཀའ་ཡིས་ཏེ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་ཁར་ཞུགས་ནས། རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དོན་རྟོགས་པ་ཞིག་ཏུ། བསགས་པའི་ཚེ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་
ཡི་ལུགས་ཏེ་བསྒོམ་པ་ཡིན། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྣང་སྲིད་ཞི་བའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་
པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་
ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་
པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་
པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

ཀཱཡ་ཀ་ཀ་ཀ

ཐུབ་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་གསུང

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ནོ།།
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ནོ།།
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ནོ།།
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ནོ།།
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ནོ།།

ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ། ཞེས་པ་ནས། ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་

ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཁམས་གསུམ་པ་ཡང་ཡིན་ལེགས་པའི་ཕྱིར། །ཐུབ་པའི་ཡུལ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་
[illegible] ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པའི་ཚིག་གོ། །དེས་ན་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་
པའི་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཐ་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཁམས་གསུམ་པའི་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་
ཞེས་པའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཁམས་གསུམ་པའི་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཁམས་
གསུམ་པའི་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཁམས་གསུམ་པའི་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་
ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཁམས་གསུམ་པའི་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་དོ། །

C33330

ཚེ་དེའི་ཤུལ་ཏུ་ཕྱི་ལོ་ཁམས་ཀྱི་ཐ་ཚེ་ཐུབ་པ་ཡིན་པ་ལས་ཐུབ་པ་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། ཐུབ་པ་ཡིན་པ་ལས་ཐུབ་པ་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། ཐུབ་པ་ཡིན་པ་ཡང་ཡིན་ཐུབ་པ་ཡང་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། ཐུབ་པ་ཡིན་པ་ཡང་མིན་ཐུབ་པ་ཡང་མ

ཕྱག་བཞི་པ་ཐུགས་པ། ། ཀཱ་ཤ་ཡི་ལུགས་ལ། ཐབ་ཀིའི་ལུགས་ལ། ཤེས་རབ་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱིམ་བདག་གཞོན་
པ། ། ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་བཞིན། ། བཅུན་པ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་
གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་
གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་
གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་གཙང་ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེའུ་ཆུ་

T1333

ཅ་ཏི་ལ་ཤ་ཡ་ཐ་ཡ་ཐ་ཡ་ཐ

ཀཀཀ། ཀཀཀ། ཀཀཀ།

ཅ་ཤ་ལས་པའི་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པ། ཁོ་ན་ཤེས་པ་ཉིད། ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པ་ཉིད། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡི་ཡུལ་ཅན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་
རྟོག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡི་ཡུལ་ཅན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་བ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡི་ཡུལ་ཅན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡི་ཡུལ་ཅན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡི་ཡུལ་
ཅན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡི་ཡུལ་ཅན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་
པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡི་ཡུལ་ཅན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡི་ཡུལ་ཅན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་

1000000

0000033

ལས་ཀྱང་ཁོ་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོབ་པ་ཡོད་ན་ཐོབ་པ་པོ་ཡོད་དགོས་ཤིང་། ཐོབ་པ་པོ་ཡོད་ན་ཐོབ་པ་ཡོད་དགོས

ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །ཞེས

๑๑๑๑๑๑๑๑

๏ ๚ ฯ ฯ ฯ

ཀཀ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

ཀཀཀ

ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೨೩೪೫೬೭೮ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ೧೨೧೫೪೩೨ ಪುರುಷರು, ೧೧೪೧೨೪೬ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ೨೦೦ ಇತರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ೧೨೩೪೫ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮತದಾರರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಜನವರಿ ೧ ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧ ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ

ཀཀ། ཐུབ་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལས་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ

ཡང་ཁྱེད་ཚོ་ཡང་ཁྱེད་ཚོའི་ཁྱེད་ཚོ། ། ཁྱེད་ཚོ་ཁྱེད་ཚོའི་ཁྱེད་ཚོས་ཁྱེད་ཚོ། ཁྱེད་ཚོ་ཁྱེད་ཚོའི་ཁྱེད་ཚོ། ཁྱེད་ཚོ་ཁྱེད་ཚོའི་ཁྱེད་ཚོས

[illegible]ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོད་ཀྱང་ཁྱོད་

ཞིག་པའམ་ལག་ཁྱེར་ལ་ཞག་བཅུ་ཐུབ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁབ་ལེན་ཡིག་ཆ་ལས། ཁབ་བླངས་ཀྱི་ཁབ་ལེན་ཡིག་ཆ་ཐོབ་ཚེ་ཁབ་
ཞག་བཅུ་ཐུབ་ཀྱི་ཁབ་ཀྱི་ཁྱེར་ལ་ཞག་བཅུ་ཐུབ། མཐའ་ལས་ཁབ་ཁྱེར་ཀྱི་ཁབ་ལས་ཁྱེར་ཀྱི་ཁབ་ལེན་ཡིག་ཆ་ཐོབ་ཚེ་ཁབ་
ཁབ་ཐུབ་ཀྱི་ཁབ་ཀྱི་ཁྱེར་ལ་ཞག་བཅུ་ཐུབ། ཁབ་ལས་ཁབ་ཀྱི་ཁབ་ལེན་ཡིག་ཆ་ཐོབ་ཚེ་ཁབ་ཁབ་ཐུབ་ཀྱི་ཁབ་ཀྱི་ཁྱེར་ལ་ཞག་
ཁབ་ཐུབ་ཀྱི་ཁབ་ཀྱི་ཁྱེར་ལ་ཞག་བཅུ་ཐུབ། ཁབ་ལས་ཁབ་ཀྱི་ཁབ་ལེན་ཡིག་ཆ་ཐོབ་ཚེ་ཁབ་ཁབ་ཐུབ་ཀྱི་ཁབ་ཀྱི་ཁྱེར་ལ་ཞག་
ཁབ་ཐུབ་ཀྱི་ཁབ་ཀྱི་ཁྱེར་ལ་ཞག་བཅུ་ཐུབ། ཁབ་ལས་ཁབ་ཀྱི་ཁབ་ལེན་ཡིག་ཆ་ཐོབ་ཚེ་ཁབ་ཁབ་ཐུབ་ཀྱི་ཁབ་ཀྱི་ཁྱེར་ལ་ཞག་

ကမ္ဘာ့ကြီးပွားရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ၏ ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မီရေးအတွက်

IOM 88423

[illegible]

ནོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚེ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཡིན་པ། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་དབང་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།

ཀཱ་ཏནྲ་ཀ་ལ་པ་ཏནྲ་ཀ་ལ་པ་ཏནྲ་ཀ་ལ་པ

ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ཐུབ་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཇི་ལྟར་ཐུབ་པའི་ཞབས་ཀྱིས་ཐུབ་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་ཞལ་ལུང་ཚིག་ཕྲན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཐོག་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་ལས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་པ་ཡིས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ཀྱང་། ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཀྱང་། ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཀྱང་། ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་

ཀཀ ཀཀ ཀཀ

ཀུན་ལས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ཤུ་ཀ་ཏ་ཡི་ཡི་ཡི

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

0000413

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཏོ། །ཡང་ན་

ཀཱ་ལཱ་ལཱ་ཀཱ། ། ཤཱ་ཀཱ་ཤཱ་ཀཱ། ། ཏཱ་ཀཱ་ཏཱ་ཀཱ། ། ཧཱ་ཀཱ་ཧཱ་ཀཱ། ། ཨཱ་ཀཱ་ཨཱ་ཀཱ། ། ཤཱ་ཀཱ་ཤཱ་ཀཱ། །

ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡང་ཐོག་མར་ཁྱིམ་བདག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། ཕྱིས་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་
ལས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལས་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །

ولا يجوز أن يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، والنهي يقتضي الكف عنه، وهما متغايران، فلا يجوز أن يكون أحدهما هو الآخر،

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ན། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕྱག་གི་རྡོ་རྗེ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཕྱག་གི་རྡོ་རྗེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུ

ཀཀ།། ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ཞུགས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

ཡིན། ཡིན་ཏེ་ཡིན་ཡིན་ཡིན

།ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི། ཅེས།

ཡིན་པས། དེ་ཡང་ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་བྱེད་པ་ཡིན་པས།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚིག་ཏ

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་

ཡུལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་ཡང་དག་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་ཡང་དག་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་ཡང་དག་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་ཡང་དག་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་ཡང་དག་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་ཡང་དག་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས། །

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཏོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཐོག་མར་ཁ་ཏོན་ཞུ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དེ། ཐོག་མར་ཁ་ཏོན་ཞུ་བ་ནི། ཁ་ཏོན་ཞུ་བ་ཡང་

ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ།

ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན

[illegible]

ཀུ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡི་ཕྱིར་རོ། །

ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག

ཐུབ་པའི་ཚིགས་བཅད། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་པཱ་རྩ་ཡི་ཚིགས་བཅད། རིལ་གྱི་ཀུན་གཞི་ཀ་ཏ་ལི་ཀ་ལ་ཚིགས་བཅད། ཐུགས་ཀ་ཁ་ཅིག་
ལ་བཤད་པ། རྟེན་འབྲེལ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ལས། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་
པ་ལ་ལས་ཞེས་པ་ནས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁ་ཅིག་ལས། ཀུན་
ལས་ཉོན་མོངས་པ་ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་པ་ཉིད་དོ། ཞེས་གསུངས་
པའི་བར་དུ་བཤད་པ། ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཚུལ་ལས། ཀུན་ལས་ཉོན་མོངས་པ་ཞེས་
བཤད་པ་ཉིད་དོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཀུན་ལས་ཉོན་མོངས་པ་ཞེས་བཤད་པ་ལ་ལས་ཀྱང་ཡོད་

ཀུ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ

ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱ

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ལ། ཞི་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གསུམ་སྟེ། ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡང་དག་པ་ཡིན་ནོ། །

ཀཀཀ

ལས་ཀྱི་ལུས་སུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའོ།། ཁམས་གསུམ་པོ་འདི་ཀུན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཞེས་བྱ

ولا يجوز أن يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، ولا النهي عن الشيء أمرا بضده، ولا يجوز أن يكون الأمر بالشيء أمرا بما لا يتم إلا به، ولا النهي عن الشيء نهيا عما لا يتم إلا به،

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمَعْرُوفِ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَوْ نَدَبَ إِلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ مُنْكَرًا عِنْدَهُمْ إِلَّا مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ أَوْ كَرِهَهُ، فَلَا يَكُونُ الْمَعْرُوفُ وَالْمُنْكَرُ عِنْدَهُمْ إِلَّا مَا عَرَّفَهُمُ اللَّهُ وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِمْ

ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ལ་ཡང་ཐུབ་པའི་སྲས་ཞེས་བྱའོ། །ཐུབ་པའི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པ་ལ་ཡང་ཐུབ་པའི་སྲས་ཞེས་བྱའོ། །ཐུབ་པའི་སྲས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཐེག

I 1109431
484

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

0000443

ཤེས་ལས་ཀྱང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་

ཀཱ་ཏན་ཏྲ་ཀ་ཐ་ཀ་ཐ་ཀ་ཐ

ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལས་ཤེས་པས་ཀྱང་། ལེགས་ཤིང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཐོབ་པ་ལྟར་ཏེ། ཡང་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལས་ཤེས་པས་ཀྱང་།
ཁ་ཅིག་ཐམས་ཅུའི་ཐེག་པ་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཐམས་ཅུའི་ཐེག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཐམས་ཅུའི་ཐེག་པ་
ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཐམས་ཅུའི་ཐེག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཐམས་ཅུའི་ཐེག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་
ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཐམས་ཅུའི་ཐེག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཐམས་ཅུའི་ཐེག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ།
ཞེས་ཐམས་ཅུའི་ཐེག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཐམས་ཅུའི་ཐེག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཐམས་ཅུའི་
ཐེག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཐམས་ཅུའི་ཐེག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཐམས་ཅུའི་ཐེག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་
པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཐམས་ཅུའི་ཐེག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཐམས་ཅུའི་ཐེག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ།

0000445
687

ཀུན་ལས་ཁྱུང་།། ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ནི་ཐུགས་རྗེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ།། ཞི་བས་ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ནི་ཐུགས་རྗེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ།།

ལྷ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ

ཀུ་ཀུ་ཀུ་

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་

ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཡིན་ནོ། །ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི

ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ

ཀ།ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་

ཀྱི། ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་ཏི་ཤ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་ཧཱ

ཀ	ཁ	ག	ང
ཅ	ཆ	ཇ	ཉ
ཏ	ཐ	ད	ན
པ	ཕ	བ	མ
ཙ	ཚ	ཛ	ཝ
ཞ	ཟ	འ	ཡ
ར	ལ	ཤ	ས
ཧ	ཨ		

ཀ་ཤི་ཀ་ཤི་ཀ་ཤི་

ཐུབ་པའི་ཞལ་ཏ་ཀ་ལས་ཀྱང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལས། ཡི་གེ་ཡིན་ལ་ཡི་ཀ་ཐུབ་པའོ། ། ཞེས་

ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ།

ཤེས་པ། ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ། ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ། ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ།
ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ། ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ། ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ།
ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ། ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ། ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ།
ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ། ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ། ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ།
ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ། ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ། ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པ།

ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་གཙུག་ཏོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། དེ་ནས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡུལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར།

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར།

ཡུལ་ཐོག་ཁམས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་རྣམས། དེ་ཚོའི་ཤུལ་ཁམས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ཏུ། ཐོག་མཐའ་ཀྱ

ཀཱ་ལི་ཀཱ་ཡཱ་ཨ་ཀ་ཏ་ཀཱ་ཡཱ་ཨ་ཀ་ཏ་ཀཱ་ཡཱ་ཨ་ཀ་ཏ

ཀྱི་གཏམ། ཁོ་ཚོས་ཁོ་ཚོའི་ཡུལ་ཁྱིམ་ཚང་ཁོངས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཁྲལ་ཐོག་ཁྲལ

0000000 0/9

0000000 119